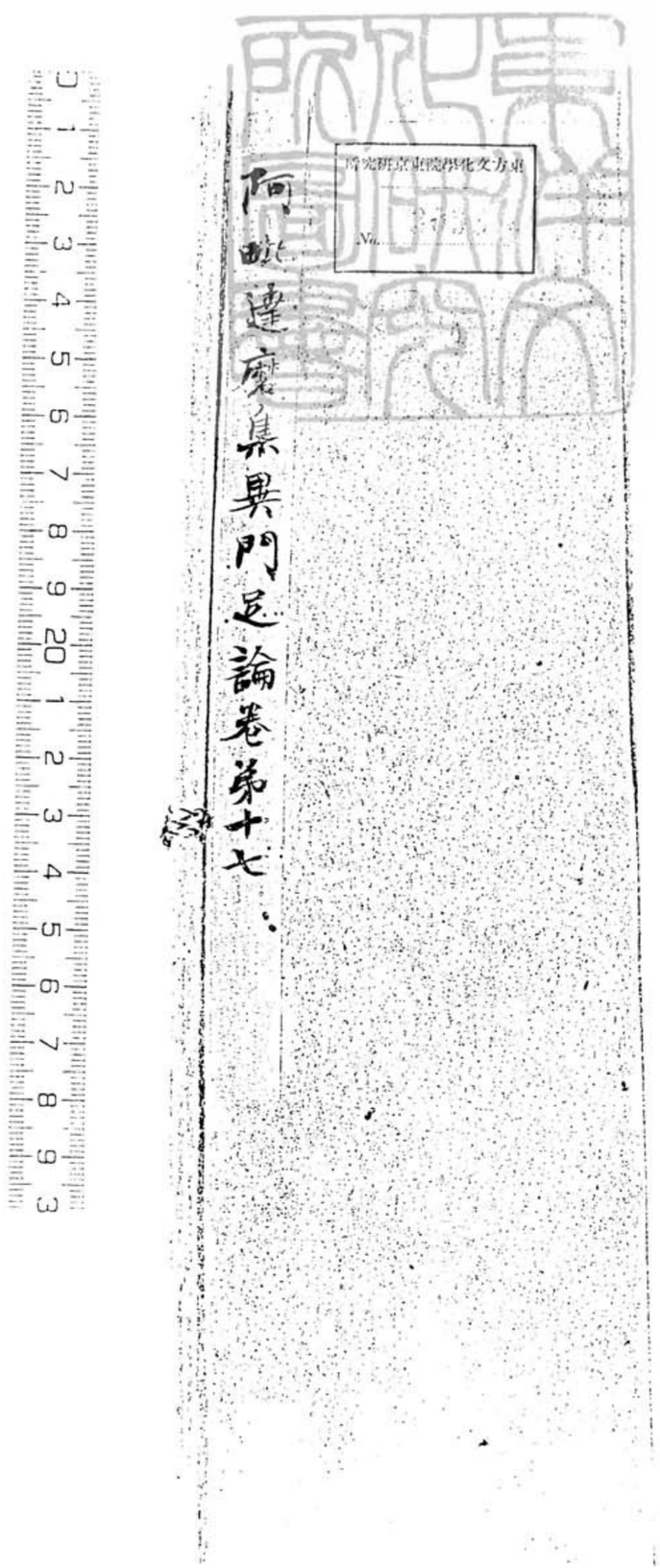
阿毗達磨集異門足論卷第七　尊者舍利子說
三藏法師玄奘奉　詔譯
七法品第八之餘

云何妙法者云何為七答一不信二无慙三无愧四懈怠五失念六不定七惡慧云何不信答諸不信不信性不現前信性不隨順不信性不現前不信性不隨順不忍可不已忍樂不現忍樂心不清淨是名不信云何无慙云何无愧答諸无慙无愧乃至廣說是名无慙无愧云何懈怠答諸下精進性劣精進性法精進性懼精進性懼精進性廣說乃至心懈怠懈怠性心不勇悍不勇悍性是名懈怠云何失念答諸空念性虛念性失念性心不念性是名失念云何不定答心散性心散亂性是名不定云何心散亂性云何心散亂性答諸心散性散心亂性心攝擾性心流蕩性不一境性不安住是名心散亂性云何惡慧答於不如理所引簡擇執為如理所引簡擇執為不如理所引於如理所引簡擇執為如理所引於不如理所引是名惡慧如是七種名非妙法問何緣是七名非妙法答非妙謂非善士此是破法名非妙法謂此諸法非善士邊可獲可得此是破士所有現有故說是七名非妙法

所究研京東院學化文方東
No. 3093 仝


哲完研究所圖書館藏
No.
阿毗達磨集異門足論卷第十七

阿毗達磨集異門足論卷第七　尊者舍利子說

第八之餘

三藏法師玄奘奉　詔譯

阿毗達磨　尊者阿　在名

何以故善男子論卷第七　尊者舍利子說

七支品第八之餘

三藏法師玄奘奉　詔譯

不妙法者云何為七答一不信二元慙三
元愧四懈怠五失念六不定七惡慧云何不
信答諸不信不信性不現前信性不隨順不
可不忍樂不現忍樂心不清
是名不信云何元慙答諸元慙乃至廣說
元愧云何懈怠答諸元慙乃至廣說是
名元愧云何懈怠答諸下精進性劣精進性
懈精進性懼精進性廣說乃至心懈怠懈怠
性心不曾悍不勇悍性是名懈怠云何失念
答諸空念性虛念性失念性心不念性是名
失念云何不定答心散亂性云何心散亂性
心散性答心亂性心掉擾性心流蕩性
不一境性不安住是名心散亂性云何惡
慧答於不如理所引簡擇執為如理所引於
如是七種名非妙法問何緣是七名非妙法
答非妙謂非善士此是彼法名非妙法謂此
諸法非善士邊可獲可得此是彼士所有現
有故說是士名非妙法

七妙法者云何為七答一信二有慙三

如說非善士此是彼法名非妙法謂此
諸法非善士邊可獲可得此是彼士所有現
有故說是士名非妙法
七妙法者云何為七答一信二愧三慚四精
進五念六定七慧云何信答諸信信性現前
信性隨順即可已忍樂當忍樂現忍樂心清
淨是名信云何愧答諸愧愧性乃至廣說是名
愧云何慚愧答諸愧愧性乃至廣說是名
精進云何答答諸念隨念廣說乃至心明記
性是名念云何定答諸心任廣說乃至心一
境性是名定云何慧答於如理所引簡擇覺
為如理所引於不如理所引簡擇覺為不如
理所引是名慧如是七種名為妙法
是七名為妙法答妙謂善士此是彼法故名
妙法謂此諸法唯善士邊可獲可得此是彼
士所有現有故說是七名為妙法
復有七非妙法者云何為七答一不知法二不
知義三不知時四不知量五不自知六不
知衆七不知補特伽羅有脉有劣不知法者
謂不了知如來教法謂契經應誦記說伽他
自說曰緣譬喻本事本生方廣希法論議
是名不知法不知義者謂不了知彼彼語義謂

知衆七不知補特伽羅有勝劣不知法有
謂不了知如來教法謂契經應誦記說伽他
自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議
是名不知法不知義者謂不了知彼彼語義謂
如是如是語有如是義是名不知義不
將者謂不了知是時非時此時應脩舉相此時
不知時不知量者謂不了知如種分量謂所飯
所食所嘗所飲若行若住若臥若語若
覺若謂若嘿若辦勞問等所有分量是名不
知量不自知者謂不了知自德多少謂自所
有若信若戒若聞若捨若惠若教若證若念
若族姓若辯才等是名不自知者謂不
了知衆會勝劣謂此是剎帝利衆此是婆
羅門衆此是長者衆此是居士衆此是沙門
衆此是外道衆此中應如是行應如是
住應如是坐應如是語應如是嘿等是名不
衆不知補特伽羅有勝有劣者謂不了知
有如是如是德行或勝或劣不知補特
伽羅有勝有劣如是七種名非妙法門何緣
是七名非妙法答非妙謂非善士此是彼法名
妙法謂此諸法非善士邊可猶可得此

有如是如是德行或勝或劣是名不知神特
伽羅有勝有劣如是七種名非妙法門何緣
是七名非妙法答非妙謂非善士此是彼法名
妙法謂此諸法非善士邊可猶可得此
是彼士所有現有故說是七名非妙法
復有七妙法者云何為七答一知法二知義三
知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅
有勝有劣知法者謂正了知如來教法謂
契經應誦記說伽他自說曰緣起喻本事本
生方廣希法論議是名知法知義者謂正了
知彼彼語義謂如是如是語有如是如義是
是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時
應脩心相此時應脩息相此時應捨相
等是名知時知量者謂正了知種種分量謂
可飲所食所噉若所嘗所啜若行若住若坐若臥若
睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是
知量自知者謂正了知自德多少謂自可有
信若戒若聞若捨若慧若教若讀若念
若族姓若姓等是名自知知衆者謂正了
知衆會勝劣謂此是剎帝利衆此是婆羅門
衆此是長者衆此是居士衆此是沙門衆此
是外道衆我於此中應如是應如是住應
如是坐應如是語應如是默等是名知衆知

衆此是長者衆此是居士衆此是沙門衆此是婆羅門衆此是外道衆我於此中應如是應如是住應如是應如是哩苓是名知衆如是生應如是語應如是補特伽羅有勝有劣有謂正等補特伽羅有勝有劣有謂如是補特伽羅有勝有劣有謂如是補特伽羅得德行成勝成劣是名知補特伽羅有勝有劣如是七種名為妙法問何緣是七名為妙法答妙謂善士此是彼法故名妙法謂此諸法唯善士邊可薩可彼此是彼士所有現有故名妙法

七識住云何為七答有色有情種種身種種想如人及一分天是名第一識住有色有情種種身一種想如梵衆天初禪趣位是名第二識住有色有情一種身種種想如光音天是名第三識住有色有情一種身一種想如遍淨天是名第四識住無色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住如空無邊處天是名第五識住無色有情超一切空無邊空入無邊識識無邊處具足住如識無邊處天是名第六識住無色有情超一切識無邊空入無所有無所有處具足住如無所有處天是名第七識

住无色有情趣一切處
无邊處具足住如識无邊處天是名第六識
住无色有情趣一切識无邊處入无所有无
所有處具足住如无所有處天是名第七識
住此中有色者謂彼有情有色若色身
有有色處有有色界有色若故名有色有
情者謂諦義隨雖諸有情不可獲不可得无
所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等
想施設言說轉謂有情人意生漏童命者生
者養者士夫補特伽羅故名有情種種身者
謂彼有情有種種類色身種種相種種形非
一類色非一相非一形故名種種身種種想
者謂彼有情有樂想若想不若不樂想故名
種種想如人及一分天者謂悠類示人及驚
天故名如人及一分天是名第一者漸次
順次相續次第數為第一識住者云何識住
答即此所攝所有色受想行識若若名識住
有色者謂彼有情有色施設有色身有
色處有色界有色若故名有色有情者謂
諦義隨雖諸有情不可獲不可得无所有
非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施
設言說轉謂有情人意生漏童命者生養
者士夫補特伽羅故名有情種種身者謂彼有

訶業用業動訶有
非現有而依蘊界處假立有情諸根等想想施
設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養
者士夫補特伽羅故名有情種種身者謂彼有
情有種種頭色身種種相種種故非一頭色
非一相非一形故名種種身一種想者謂諸有
上光音等天衆同分中於彼具足意成色身
根无缺減支分圓滿形頭清淨喜為所敬喜
為所食長壽久住有時有分於此世界劫初
成時於下空中有空宮殿欲出而赴有一有
情由壽盡故業盡故福盡故先從光音等天
衆同分沒生下梵世空宮殿中獨一无二无
諸侍者長壽久住時彼有情長時住已欲出
生愛及生不樂住如是念云何當令諸餘有
情生我同分為我伴侶當彼有情起此心願
有餘有情忽壽盡故業盡故福盡故復從光
音壽天衆同分沒生下梵宮与前有情共為
伴侶時前生者便作是念我先於此獨一无
二長壽久住長時住已欲出生愛及生不樂
作如是念云何當令諸餘有情生我同分為
我伴侶我超如是心願之時是諸有情便生
此處滿我意願為我伴侶是故當知此有情

二長壽久住長時住已欲捨生愛及生不繫
作如是念云何當令謂餘有情生我同分為
我伴侶我超如是心願之時是諸有情便生
此處滿我意願為我伴侶是故當知此有情
類是我所化我於此類及餘世間是自在者
作者化者生者趣者是真文租時諸有情已
作是念我等曾見如是有情獨一无二長壽
久住時彼有情長時住已欲捨生愛及生不
繫住如是念云何當令諸有情生我同分為
為我伴侶於彼心趣此心願時我等便生彼
同分內為彼伴侶由斯我等是彼所化彼於
有情及世間物是自在者作者化者生者趣
者是真文租故名一想如梵衆天者謂此義
中總顯生在梵衆等天有種種身唯有一想
初初趣住者謂初生時是名第二者漸次
順次相續次第數為第二識住者云何識住
答即此所攝一所有色受想行識蘊相名識住
有色者謂彼有情有色繫有色界有色繫故名色
繫有色界有色繫故名色繫有色繫故名色
義勝義雖諸有情不可得无所有非
現在亦依蘊界繫假立有情諸想等想絶設
言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者

義勝義雖諸有情不可獲不可得元所有非
現在而依蘊界處假立有情諸想等想施設
言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者
士夫補特伽羅故名有情一頭色身一種相一種種元種種欲
情有一頭色身一種身者謂彼有
元種種相元種種欲故名一種身種種想者
謂彼有情有樂想不苦不樂相故名種種想
如光音天者謂捲頭示光音等天是名第三
者漸次順次相續次第數為第四識住者云
何識住答即此所有色受相行識蘊總
名識住有色者謂彼有情有色繫設有色
有有色繫有色界有色蘊故名有色有情
者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得元
所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等
想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生
者養者士夫補特伽羅故名有情一種身者
謂彼有情有一頭色身一種相一種欲元種
種頭色元種種相元種種欲故名一種身種
想者謂彼有情雖有樂想故名一種想如
遍淨天者謂捲頭示遍淨等天是名第四者
漸次順次相續次第數為第四識住者云何
識住答即此所有色受想行識蘊名識
住元色者謂彼有情元色繫元色界元色蘊

遍淨天者謂捴頭示遍淨等天是名第四者
次順次相續次第數為第四識住者云何
識住答即此所攝所有色受想行識遍名識
住元色者謂彼有情元色施設元色身元
有色處元有色界元色遍故名元色有情者
謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得元所
有非現有而依遍界處假立有情諸想等想
施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者
養者士夫補特伽羅故名有情超一切色想
者謂超一切眼識身相應想不遍推種種者謂元量身
威哿識身相應想不遍推種種者謂元量身
識所引意識想應緣色等種種處宻想入
元邊空空元邊處具足住如空無邊處天者
謂捴頭示空元邊天是名第五者漸次順次
相續次第數為第五識住者云何識住答即
此所攝所有受想行識遍捴名識住無色者
謂彼有情無色設元色身元有色處元有
色界元色遍故名元色有情者謂諦義勝義
雖諸有情不可獲不可得無所有非現有而
依遍界處假立有情諸想等想施設言說轉
謂有情人生意儒童命者生者養者士夫補
特伽羅故名有情超一切空無邊處入無邊

依遍界處假立有情
謂有情人生意心儒童
特伽羅故名有情趣一切空无邊處入無邊
識識無邊處具足住如識无邊處天是名第六者
顯示識无邊處天是名第六者謂慈
續次第數為第六識住者亦何識住者即此
所攝所有受想行識蘊摠名識住无色者謂
彼有情无色施設无色身无有色處无有色
界无色蘊故名无色有情者謂諦義勝義雖
試有情不可獲不可得无所有非現有而依遍界處
假立有情諸想等想施設言說轉謂有
情人意生儒童命者生者養者士夫補特
伽羅故名有情趣一切識无邊處入无所有
无所有處具足住如无所有處天者謂摠
頭示无所有處天是名第七者漸次順次相續
次第數為第七識住者云何識住者即此所
變是故說為与善夫遍是名第三者漸次
順次相續次第數為第三无過失事者謂能
頭示清淨永斷樂居閑寂者云何名為樂居
閑寂參諸宴過舍皆名閑寂若住此中觀善
要樂不生愁心无默佛是故說為樂居閑寂
二遠離相身遠離及心遠離者謂至此

頭示清淨永斷樂居閑寂若云何名為樂居
閑寂參諸宮迴舍皆名閑寂若住此中觀善
愛樂不生愁心亦怖畏是故說為樂居閑寂
異二遠離謂身遠離及心遠離者謂住此
中能勤備學內心寂然不離靜慮成就妙觀
長宮過舍勤於自義能勤作學內心寂然者
謂住此中能勤精進備學世間四種靜慮常勤思慕不
歇靜慮者謂於世間四種靜慮相應妙惠具足
妙觀者謂於世間四種靜慮相應妙惠具足
成就是故說為成就妙觀長宮迴舍者謂住
閑寂宮迴舍中由簡擇力歡喜愛樂不生愁
愚心亦歇怖增長身心及諸善法是故說為
長宮迴舍勤修自義者謂諸愛喜離滅漸
離名最上義之名自義於如是義精勤修學求
證得是故說為勤修自義是名第四者漸
次順次相續次第次第無過失事者謂
說頭示清淨增語勤精進住若云何精進
若於出離遠離所生善法精勤勇猛堅用策
勵不可制伏策相續是名精進由彼成就
如是精進於所修習能行勝行住趣證會是
故說為勤精進住有勢者謂彼上品精進圓

勵不可制伏榮相續是名精進由彼成就
如是精進於所修習能行勝行進趣證會是
故說為勤精進住有勢者謂彼上品精進圓
滿故名有勢有勤者謂即顯示精進賢聖說
名有勤有勇堅猛者謂由成就精進力故勇
往而取堅住而取猛利而取諸有善法常不捨
惡隨所取相守護不捨如獲他國善能守
護是故說為有勇堅猛於諸善法常不捨軛
者謂於善法不捨勤勇爍思精進无間无斷
是故說為於諸善法常不捨軛是名第壹
漸次隨次相續次第數為第五无過失事者
謂能顯示清淨增語具念安住者云何為念
答若依出離遠離所生善法諸念隨念乃至
廣說是名為念成就最勝常委念支善說八
支聖道說名常委念是彼一支所攝謂已
念支是故說為成就最勝常委念支久住久
說皆能憶念者謂由此念於曾更事不忘不
失念心明記是故說為久住久說皆能憶念
是名第六者漸次順次相續次第數為第六
元過失事者謂能顯示清淨增語具惠安住
者云何名惠答若依出離遠離所生善法於
諸法相能簡擇極簡擇廣說乃至毗鉢舍那
是名為惠言安住者謂由成就如是惠支

元過失事者謂能頭示清淨增語具惠安住
者云何名惠答若依出離遠離所生善法於
諸法相能簡擇極簡擇慮說乃至此鉢舍那
是名爲惠言安住者謂由成就如是惠故於
安住成就世間有出沒惠者世間謂五取蘊
云何爲五謂色取蘊受想行識取蘊彼由成
就如是惠故能如實知此五取蘊止及憂慘
由斯故說成就世間有出沒惠言聖惠者有
二種聖一者善故聖二者元漏故聖此惠具
由二種聖故說名爲聖惠言出惠者
謂彼成就如是惠故能出離欲界及能出離
色元色界故名出惠善通達惠者謂彼成就
如是惠故於苦集滅道諦由苦集滅道相能
通達善通達各別通達是故名爲善通達
惠彼所作惠者謂彼所引學元間道所有勝惠
此中說爲彼所作惠云何名正
答曰故門故理趣故行相故說名正盡苦惠
者五蘊盡等
盡通盡謂永盡故名盡苦惠是名第七者
漸次順次相續次第數爲第七元過失事者謂
能頭示清淨增語此中世尊說伽他曰

盡遍盡謹永盡故名盡苦惠是名第七者
漸次順次相續次第數為第七元過失事者謂
彼須示清淨增語此中世尊說伽他曰
具信或善受 居寂樂精勤 成就念正知 名七元過事
七正諍法者云何為七一現前毗奈耶二憶
念毗奈耶三不癡毗奈耶四求彼自性毗奈
耶五覓多人語毗奈耶六覓言持毗奈耶
七如草覆地毗奈耶如是名為七正諍法
問何緣是七名正諍法答諍謂彼此鬪訟違
諍由斯七法隨一現前令所起諍皆調正息
是名正諍法
已具因緣名正諍法
統一切有部集異門足論卷第十七

尊者

說一切有部集異門足論卷第十七

奪巧

藏書印

法隆寺
一切經